尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經
知
北齊居士萬天懿譯
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與大比丘千二百五十人菩
薩摩訶薩万二千人悉是一生補處
從餘世界而來集會得陀羅尼具無
盡辯成就念慧具足慚愧於諸佛法
無有障导為諸衆生不請之友親近
教化成就善法於諸佛刹往來無导
隨衆生心以衆善法而教化之離於
一切魔業境界滅除一切煩惱怨賊
善能普入一切法界善能供養一切
諸佛善能安住一切諸禪解脫三昧
又能隨意自在入出其名曰甘露鼓
菩薩摩訶薩甘露稱菩薩摩訶薩甘
露光菩薩摩訶薩甘露名菩薩摩訶
薩甘露響菩薩摩訶薩婆羅樹王菩
薩摩訶薩一切妙音菩薩摩訶薩一
切智相菩薩摩訶薩稱相菩薩摩訶
薩甘露入菩薩摩訶薩普慧菩薩摩
訶薩普增上菩薩摩訶薩普光菩薩
摩訶薩普稱菩薩摩訶薩普相菩薩
由薩

摩訶薩普王菩薩摩訶薩普德相自
在王菩薩摩訶薩微妙聲菩薩摩訶
薩勝相菩薩摩訶薩無能勝菩薩摩
訶薩普眼菩薩摩訶薩普見德菩薩
摩訶薩現無過惡菩薩摩訶薩離過
菩薩摩訶薩无過惡菩薩摩訶薩一
切衆生不請之友菩薩摩訶薩不捨
一切衆生菩薩摩訶薩常樂集一切
功德菩薩摩訶薩善上來菩薩摩訶
薩第一功德名稱菩薩摩訶薩如是
等上首菩薩摩訶薩万二千人焰摩
天子等八万天子俱兜率陀天子八
十億化樂天子九千二百那由他他
化自在天子一万五千那由他他
化自在天乃至色界無量諸天皆來
集會
爾時東方過此九十二佛世界微塵
數佛刹有世界名曰無勝彼中有佛
名曰善勝力如來彼有菩薩摩訶薩
名曰尊勝與菩薩大衆前後圍遶於
一念頃於彼界沒忽現此娑婆世界
住虛空中彼一一菩薩放琉璃雲遍
覆三千大千世界雨閻浮檀金華一

一菩薩各雨一佛世界微塵數供具
一一菩薩各雨一佛世界微塵數一
切水陸所生無量雜華一一菩薩各
雨一佛世界微塵數微妙雜香一一
菩薩各雨一佛世界微塵數栴檀沉
水黑堅沉水雲雨雜香一一菩薩各
雨一佛世界微塵數七寶雜身一一
菩薩各雨一佛世界微塵數栴檀香
一一菩薩各雨一佛世界微塵數種
種上妙天人之衣一一菩薩各雨一
佛世界微塵數種種莊嚴雜寶幢幡
一一菩薩各出一佛世界微塵數偈
讚皆未曾有讚歎如来尒時此娑婆
世界所有地獄苦惱衆生皆得安樂
一切衆生慈心相向一切餓鬼悉皆
飽滿一切衆生離貪瞋癡不寒不熱
無有想欲不飢不渴時日清和无有
塵霧時諸衆生於色聲香味觸无不
適意放逸諸天悉得寂靜尒時尊勝
菩薩摩訶薩即上至阿迦膩吒天住
於空中而雨諸供具供養如来雨一
切華鬘雜香塗香末香衣盖幢幡種
種衆寶妙莊嚴具雨於一切天宮龍宮

夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽一切宮上及四天王宮乃
至三千大千世界悉皆遍滿
尒時尊勝菩薩摩訶薩從上來下詣
世尊前到已頂礼世尊足遶無量匝
以天清淨琉璃金剛珠網覆如來上
坐於一面尒時尊勝見佛世尊入二
真諦法入是法時能入一切三世諸
佛所說法門能知諸佛無量相應辯
解脫辯無學辯无著辯無盡辯一切
處辯普遍辯一切法如實方便所說
辯空無相无願解脫門辯一切諸禪
解脫三昧如實方便分別念處明了
說辯正勤起滅說辯神足往來說辯
根力智辯力無勝辯菩提覺如實辯
分別法界辯見如實辯幻化泡焰水
中月乳聲響一切法如實辯无生無
滅如實辯微細辯種種辯美妙辯知
衆生心善不善如實辯一切衆中以
一音辯一切法辯尒時尊勝見如是
事即從坐起整衣服右膝著地合掌
向佛白佛言世尊願賜少空聞聽我
問於如來正覺尒時世尊告尊勝善

薩我常於衆生施於空閑恣汝所問
如来正覺當断汝疑悅可汝意尒時
尊勝菩薩白佛言世尊有陁羅尼名
一切法無量如實所說法門若有菩薩
得是陁羅尼相應法門者彼菩薩能
得無断辯无㝵辯一切法作無作辯
知陁羅尼无㝵辯微細辯能持一切
諸佛所說能知無量所說復能入陁
羅尼聚智能入界智根智入真諦智
入一切衆生智入非衆生智入有智
入非有智入著智入無著智入空智
入非空智入有想智入无想智入有
願智入無願智入有依智入無依智
入有為智入无為智入於一處得無
㝵辯智唯願世尊憐愍一切說此陁
羅尼門尒時世尊讚尊勝言善哉善
哉尊勝汝能以此事問如来正覺尊
勝汝今諦聽善思念之當為汝說尒
時尊勝受教諦聽佛告尊勝何者一
切諸法入無量門陁羅尼經尒時世
尊即便說之
寫狖泜曇 阿難多耶施 阿難多耶舍
目呿波利皴㗛 阿難多仇拏 阿難多

仇拏目呿波利鞁梨 阿摩吟阿摩羅
目呿波利鞁梨 扇泯 扇多目呿波利
鞁梨 修鄉移修鄉耶目呿波利鞁梨
修耶舍修耶施目呿波利鞁梨帝泯
晡鄉移帝泯沙鄉他目呿波利鞁梨
修目企修目呿 目呿波利鞁梨 闍吟
闍羅目呿波利鞁梨 扇泯扇泯目呿波
利鞁梨 肥鄉利肥鄉虵目呿波利鞁梨
修檀泯修檀多目呿波利鞁梨 喻屋施
喻屋奢目呿波利鞁梨 迦摩吟迦摩羅
目呿波利鞁梨 修鄉移修鄉虵目呿
波利鞁梨 阿竭漁阿竭多目呿波利
鞁梨 阿囊羅移阿囊羅虵目呿波利
鞁梨 屋羅虵肥竭泯屋羅虵肥竭多
目呿波利鞁梨 僧都沙竭泯僧都沙
竭多目呿波利鞁梨 修竭漁修竭多
目呿波利鞁梨 阿摩吟阿摩羅目呿
波利鞁梨 肥竭泯肥竭多目呿波利
鞁梨 阿能伽濘阿能伽囊目呿波利
鞁梨 肥濕波胛肥濕波胛目呿波利
鞁梨 阿鞞多竭泯阿鞞多竭多目呿
波利鞁梨 阿摩娑闍鄉肥竭泯阿摩
娑闍鄉肥竭多目呿波利鞁梨 阿摩

尊勝菩薩所問經 第六張 知

中社

羅伽泯阿摩羅伽多目呿波利簸梨
予弥吟予弥吟目呿波利簸梨 迦久
泯迦久泯目呿波利簸梨 阿含嶷三
鉢濘阿含嶷三鉢彙目呿波利簸梨
仇留摩夥仇留摩虵目呿波利簸梨
阿肥羅肥竭泯阿肥羅肥竭多目呿
波利簸梨 阿含地三鉢濘阿含地三
鉢鄉目呿波利簸梨 阿摩羅肥竭泯
阿摩羅肥竭多目呿波利簸梨 羅仇
尼仇泯羅仇尼仇多目呿波利簸梨
阿難多虵施阿難多虵含目呿波利
簸梨 阿難多豆呿肥竭泯阿難多豆
呿肥竭多目呿波利簸梨 阿摩羅婆
貧陁伽泯阿摩羅婆貧陁伽泯目呿波
利簸梨 修羅斯修羅婆目呿波利
簸梨 阿難多虵施阿難多虵含目呿
波利簸梨 修摩坻羅多濘修摩坻羅
多彙目呿波利簸梨 阿婆呿利底阿
婆呿利多目呿波利簸梨 阿褚摩咄
泯阿褚摩咄多目呿波利簸梨 阿迦
羅摩挐究含梨阿迦羅挐究含羅目
呿波利簸梨 阿三婆羅泯阿三婆羅
泯多目呿波利簸梨 阿貧吟阿貧羅

目呿波利簸梨 修闍移修闍鉇目呿
波利簸梨 阿波羅弥律知阿波羅弥
律知目呿波利簸梨 阿浮斯阿浮婆
目呿波利簸梨修肥質泯修肥 質多
目呿波利簸梨 莎目企莎目企目呿
波利簸梨 阿吒呿律泯阿吒呿律多
目呿波利簸梨 阿婆弥律垣阿婆弥
律多目呿波利簸梨 阿褭移阿褭鉇
目呿波利簸梨 阿伽摩垣莉阿伽摩
垣莉目呿波利簸梨 阿目企阿目企
目呿波利簸梨 祇闍𠰍垣祇闍𠰍垣
目呿波利簸梨 鄦鉇𠰍垣鄦鉇𠰍多
目呿波利簸梨 阿摩羅𠰍垣阿摩羅
𠰍多垣目呿波利簸梨 莎婆竭多摩
垣莎婆竭多摩多目呿波利簸梨 阿
伽摩多末垣阿伽摩多末多目呿波利
簸梨 曇摩末垣曇摩末多目呿波利
簸梨 阿嘡吟阿嘡羅目呿波利簸梨
阿婆鉇摩垣阿婆鉇摩多目呿波利
簸梨 曇摩他兜摩垣曇摩他兜末多
目呿波利簸梨 多咃伽多摩垣多咃
伽多摩多目呿波利簸梨 肥仇吒摩
垣肥仇吒摩多目呿波利簸梨 阿莎

婆阿婆婆摩埵阿莎婆可娑婆摩多
目呿多波利篏梨 題婆摩埵題婆摩
多目呿波利篏梨 耶伽末埵耶伽末
多目呿波利篏梨 夜叉末埵夜叉末
多目呿波利篏梨 乩沓婆末埵乩沓
婆末多目呿波利篏梨 阿修羅末埵
阿修羅末多目呿波利篏梨 伽留荼
末埵伽留荼末多目呿波利篏梨
緊那羅末埵緊那羅末多目呿波利
篏梨 摩睺羅伽末埵摩睺羅伽末
多目呿波利篏梨 摩㝹沙末埵摩㝹
沙末多目呿波利篏梨 阿摩㝹沙末
埵阿摩㝹沙末多目呿波利篏梨
戰陁羅摩埵戰陁羅摩多目呿波利
篏梨 修利虵摩埵修利虵摩多目呿
波利篏梨 殊嗟律沙摩埵殊嗟律沙
摩多目呿波利篏梨 伽伽那囊摩埵
伽伽那囊摩多目呿波利篏梨 阿僧
伽摩埵阿僧伽摩多目呿波利篏梨
羅仇摩埵羅仇摩多目呿波利篏梨
僧含虵摩埵僧含虵摩多目呿波利篏
梨 那虵囊摩埵那虵囊摩多目呿波
利篏梨 修虵杳摩埵修虵杳摩多目

呿波利簸梨 羅多曩伐坦羅多曩伐
多目呿波利簸梨 輸伽毗伽弥輸伽
毗伽摩目呿波利簸梨 薩墦三摩移
薩墦三摩鉇目呿波利簸梨 阿波竭
多濘阿阿波竭多濘呵目呿波利簸梨
闍利屋毗竭泯闍利屋毗竭多目呿
波利簸梨 莎婆竭泯莎婆竭多目呿
波利簸梨 修育泯修育多目呿波利
簸梨 阿羅鉇遲摩毗竭泯阿羅鉇遲
摩毗竭多目呿波利簸梨 阿僧仇支
泯阿僧仇支多目呿波利簸梨 阿曩
莎泯阿曩莎多目呿波利簸梨 修仇
濘修仇挐目呿波利簸梨 莎呿多曇
吽莎呿多曇摩目呿波利簸梨 羅仇
夜施羅仇夜奢目呿波利簸梨 阿含
吒摩移阿含吒摩夜目呿波利簸梨
豆伽坦毗伽吽豆伽多毗伽摩目呿
波利簸梨 泯闍伐泯泯闍伐多目呿
波利簸梨 屋多夜施屋多夜奢目呿
波利簸梨 迦摩羅末坦迦摩羅末多
目呿波利簸梨 阿禪多宿企阿禪多
宿呿目呿波利簸梨 鉇他婆摩坦鉇
他婆摩多目呿波利簸梨 呾伽曩摩

揯恒伽囊摩多目呿波利籔梨 伽拏
囊毗伽泯伽拏囊毗伽多目呿波利
籔梨 阿波竭多皚吟阿波竭多皚羅
目呿波利籔梨 弥豆因利提鉇弥豆
因利提鉇目呿波利籔梨 僧育迦泯
僧育迦多目呿波利籔梨 迦那迦摩
移迦那迦摩鉇目呿波利籔梨 勒那
摩移勒那摩鉇目呿波利籔梨 阿波
伽多肥呼欣斯阿波伽多肥呼欣斯目
呿波利籔梨 阿難多肥福羅伏題阿
難多肥福羅伏題目呿波利籔梨
脩目企脩目佉目呿波利籔梨 泯闍
夜施泯闍夜奢目呿波利籔梨 拾利
摩揯拾利摩多目呿波利籔梨 具沙
和揯具沙啝多目呿波利籔梨 富留
沙邏闍斯肥伽摩拏富留沙邏闍娑
肥伽摩拏目呿波利籔梨 迦羅竭泯
迦羅竭多目呿波利籔梨 迦羅慱伽
泯迦羅慱伽多目呿波利籔梨 呿陁
伽目企呿陁伽目呿目呿波利籔梨
僧兜吒伽泯僧兜吒伽多目呿波利
籔梨 乹陁竭泯乹陁竭多目呿波利
籔梨 僧鞞多竭泯僧鞞多竭多目呿

波利簸梨　阿曩恒又拏竭泜阿曩恒
又拏竭多目呿波利簸梨　肥濕波斯
竭泜肥濕波斯竭多目呿波利簸梨
阿曩摩鉇竭泜阿曩摩鉇竭多目呿波
利簸梨　合塹竭泜合塹竭多目呿波
利簸梨　婆㒫遮梨婆㒫遮羅目呿波
利簸梨　羅鉇曩竭泜羅鉇曩竭多目
呿波利簸梨　畓羅拏竭泜畓羅拏竭
多目呿波利簸梨　波羅鉇拏竭泜波
羅鉇拏竭多目呿波利簸梨　阿摩羅
竭泜阿摩羅竭多目呿波利簸梨　首
脂竭泜首脂竭多目呿波利簸梨　素
覔竭泜素覔竭多目呿波利算梨　迦
留沙波竭泜迦留沙波竭多目呿波利
簸梨　僧畓鉇波竭泜僧畓鉇波竭多
目呿波利簸梨　羅婆拏目企羅婆拏
目呿目呿波利簸梨　多波曩目企多
波曩目呿目呿波利簸梨　肥闍鉇竭
泜肥闍鉇竭多目呿波利簸梨　多留
涅竭泜多留拏竭多目呿波利簸梨
羅拏竭泜羅拏竭多目呿波利簸梨
肥質多竭泜肥質多竭多目呿波利
簸梨　多羅竭泜多羅竭多目呿波利

尊勝菩薩所問經　第三張

籔梨 吽羅嵬竭泜吽囉嵬竭多日去
波利籔梨 羅闍屋竭泜羅闍屋竭多
目呿波利籔梨 羅吒竭泜羅吒竭多
目呿波利籔梨 多吔竭泜多吔竭多
目呿波利籔梨 羅婆肥竭泜羅婆肥
竭多目呿波利籔梨 鉇吔婆阿肥波
利多僧舍鉇肥伐者泜鉇吔婆阿肥波
利多僧舍鉇肥伐者多目呿波利籔梨
三摩鉇竭濘三摩鉇竭囊目呿波利籔
梨 阿仇呵濘阿仇呵囊目去波利籔
梨 阿羅婆袮阿羅婆拏目去波利籔
梨 阿屋悲沙袮阿屋比沙迦目呿波
利籔梨 阿羅婆迦吽阿羅婆迦摩目
呿波利籔梨 鞞提目企鞞提目呿波
利籔梨 阿路羅迦吽阿路羅迦摩目
去波利籔梨 阿屋弥袪阿屋弥沙目
呿波利籔梨 輸迦肥竭泜輸迦肥竭
多目呿波利籔梨 比梨鉇僧舍鉇肥
竭泜比梨鉇僧舍鉇肥竭多目呿波利
籔梨 阿鞞囊摩袮阿鞞囊摩那目去
波利籔梨 阿囊婆竭泜阿囊婆竭多
目去波利籔梨 肥肥伽竭泜肥肥伽
竭多目去波利籔梨 波吔摩吽羅沙

嚀波咃摩眦羅沙拏目呿波利籔梨
眦茶竭泯眦茶竭多目呿波利籔梨
阿兜利移竭泯阿兜利移竭多目呿波
利籔梨　吒多若竭泯吒多若竭多目
呿波利籔梨　偖奢虵三牟陁伽多竭
泯偖奢虵三牟陁伽多竭多目呿波利
籔梨　阿婆虵竭泯阿婆虵竭多目呿
波利籔梨　肥摩埏肥机拏竭泯肥摩
埏肥机拏竭多目呿波利籔梨　婆羅
肥竭泯婆羅肥竭多目呿波利籔梨
波婆闍肥目企波婆闍肥目呿目呿波
利籔梨　多留肥竭泯多留肥竭多目
呿波利籔梨　阿奢虵竭泯三波鄉阿
奢虵竭多三波鄉目呿波利籔梨　題
婆偖迦摩拏題婆偖迦摩拏目呿波利
籔梨　虵鄉弥他肥竭泯虵鄉弥他肥
竭多目呿波利籔梨　阿曩嵐脾阿曩
嵐婆目呿波利籔梨　羅多鄉過盲竭
泯羅多鄉過盲竭多目呿波利籔梨
瞿梨迦陁兜肥迦咩瞿利迦陁兜肥迦
摩目呿波利籔梨　肥不羅竭泯肥不
羅竭多目呿合多波利籔梨　鄉虵鄉
蒙埏竭泯鄉虵鄉蒙埏竭多目呿合多
尊勝菩薩所問經　第十四張　始

波利簸梨 娑羅咊羅伽泜娑羅和羅
伽多目呿波利簸梨 目呿愽伽泜薩
智薩多尼羅移浮泜浮多尼羅移虵咃
脾虵咃咊尼羅移阿尼羅移尼羅虵波
竭祇 沙擗娑羅和垣 因偷末垣耶
奢末垣 仇拏末垣鄉虵末垣 多羅
末垣 伽垣末垣迦呿 末垣 伽摩
囊末垣 阿鄉放狹末垣 娑羅末垣
姪奈末垣 阿脾波路波末垣 虵咃
娑末垣 鄉虵鄉末垣阿ケ 遮鄉末垣
瘚羅末垣 鄉伽末垣 竭垣修竭垣
阿波竭垣 阿留拏竭垣 遮羅竭垣
阿遮羅竭垣 阿蹬多竭垣 娑羅肥
伽摩鄉竭垣 差芒竭垣 阿娑虵竭
垣 尸娑竭垣 涅賖拏竭垣 虵咃
和竭垣 阿肥波梨多竭垣 竭垣
阿波伽多竭垣 修鄉虵竭垣 阿肥
羅肥罰者泜 摩陁肥罰者泜 滿鄉肥
罰者泜 阿多肥罰者泜 阿鄉移肥
罰者泜 伽鄉肥伐者泜 迦羅肥伐
者泜 阿娑羅肥伐者泜 摩垣竭泜
鄉虵竭泜 姪垣竭泜 摩垣竭泜
減垣竭泜 多咃伽多竭泜 多咃娑
首[illegible]經 第十五張 知

阿鄉脾陁嵬竭泯　但摩陁垣　阿射
脾陁嵬竭泯竭垣　脾射　虵竭泯婆
羅脾拭喻耆羅摩耶三摩提目呿竭泯
薩婆多吔竭多目呿　鄉耶虵　吔婆
嵬善陁　帝嗑三鼻多　仇鄉嵬扇婆
多吔竭多　浮弥阿嵬善陁嵬竭泯
如是尊勝此是一切諸法入無量門
陁羅尼若得此陁羅尼菩薩能持一
切諸佛所說能遊一切諸佛世界能
持一切聲聞緣覺所說一切世間經
書醫方呪術圖陁經典悉能持之一
切衆生言語能出能入能知一切衆
生之心善知一切語言聲音如其言
音能即至如是一切道中能知實不
實法得念堅固一切菩薩所應供養
能以一指動一切諸佛世界能使彼
衆生無驚畏想能以一念知於三世
能斷一切衆生疑悔能使衆生修徒
定行更无疑滯常得善念終不倚尊
諸天得无量諸三昧門得宿命智常
得化生不受胎生常坐蓮花終不生
於惡趣受身若受身處身中無諸並
尊勝菩薩所問經　卷上　張拾
戶於一切生處常得是陁羅尼永不

生於無佛國土常得無盡寶手得莊
嚴佛國得如實方便教化衆生能知
衆生一切所行能知衆生善不善心
能知一切外道所修行法得樂說方
便得無盡藏陁羅尼得善喜陁羅尼
得波修蜜陁羅尼得无量稱陁羅尼得
一切聞持陁羅尼得無畏陁羅尼復
次尊勝舉要言之是人能得一切佛
刹虚空法界微塵數不忘陁羅尼得
法界虚空界一切世界水界渧數得
如是等不忘陁羅尼得法界虚空界
盡未来際一切佛刹滿中大火一切
火焰生滅等數得如是等不忘陁羅
尼復次得如是法界虚空界盡未来
際一切佛刹及大地草木碎為微塵
得如是數不忘陁羅尼復次得法界
虚空界盡未来際一切佛刹以恒沙
數及微塵等不忘陁羅尼得諸佛現
在心念陁羅尼如是等尊勝得如是
陁羅尼菩薩能得如是等不可思議
百千陁羅尼乃至不可思議無量百
千三昧門尊勝若有人善誦在心是
人無非人畏羅刹畏比合遶畏若在

卓在

阿練若處無畏利多畏及師子虎狼
惡獸毒虫賊盜惡人及毛竪等畏若誦
此陀羅尼者若為一切諸惡鬼神所
捉疾得解脫若誦此陀羅尼者一切
惡毒若身內若身外不能為患若有
誦此陀羅尼處若村落城邑若衆中
若僧房若經行處終無一切方道起
屍等鬼又無王難盜賊水火刀毒惡
鬼人非人等毒龍等畏復次尊勝若
有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若在
家若出家修行淨行者淨衣服以好
香華供養諸佛菩薩心念諸佛菩薩
誦此陀羅尼若有病人若頭痛若瘧
病若風病若熱病冷病若衆生若動
一日若二日若三日若四日若常病
若眼痛若齒牙痛若腹痛若背痛若
惡風若失念若鬼所著如是等病是
人為誦此陀羅尼手摩捫之尊勝若
誦此陀羅尼一百九十八遍若諸病
諸惱畏不除滅者無有是處何以故
過去諸佛以此陀羅尼擁護衆生未
来諸佛亦以此陀羅尼擁護衆生現
在諸佛亦以此陀羅尼擁護衆生尊

勝此陁羅尼有大功德有大勢力多
為衆生作大利益若有衆生善誦此
陁羅尼持在心者有八十億夜叉擁
護是人尒時會中有夜叉王名奢臘
婆有千眷屬白佛言世尊我等并眷
屬常當擁護誦此陁羅尼人世尊大
雪山中有好藥草名益精氣此藥德
力能令一切閻浮提所有藥草增長
勢力世尊我常以此妙藥灑散此人
益其氣力使誦此陁羅尼人永不病
苦身心安隱無有痛處卧无惡夢
尒時世尊復告尊勝彼四大天王未
成佛須常當擁護誦此陁羅尼者終
不放捨乃至三十三天炎摩兜率化
樂他化自在諸天子等乃至未成佛
須常當擁護是人尊勝持此陁羅尼
者不得陰界諸入若不得陰界諸入
則不得一切諸法若不得一切諸法
是人即疾成就此陁羅尼復次尊勝
諸法實不可得但以言語法故名為
陰界諸入陰界諸入故名為聚集一
切諸法實無聚集何以故色性不可
得故如地地地自性成就水水自性成

尊勝菩薩所問經　第十九張

守柱

就火火自性成就風風自性成就如
是諸大自性成就無增无減無有聚
合實不可得无有處所云何名色如
色地水火風亦復如是過去無作者
未来無作者現在无作者何以故一
切諸法無形无色無生无滅法若不
生則無有滅若无生滅則無作爲復
次言有色故則有過去未来現在是
色實不可得若色實不可得當知則
無過去未来現在是故此色痛想行
識亦復如是是故能入者即是入陁
羅尼入此陁羅尼者即名入此陰若
入是陰即名得陁羅尼此陁羅尼者
名之爲持此持何所持持無所得名
之爲持所言得者以言語法故有名
字音聲假合實无所得假名爲作實
無陰无入實無法可持何以故此無
作法假名爲色此无作法云何聚集
若可聚集假名爲陰若不聚集云何
名陰復次尊勝猶多集諸法名之爲
舍名之爲城如國有地墻壁梁柱椽
桷門戶樓櫓名之爲舍國集多舍巷
陌樓閣埤垷却敵園林池塹名之爲

城若離此衆物城不可得如是如是
尊勝為假合衆縁名為色陰求此實
相實不可得若不可得何有聚集若
無聚集何處有色如色痛想行識亦
復如是復次尊勝若入此陰即名入
陁羅尼門尊勝此陁羅尼亦不可得
何以故如眼眼不可得界界不可得
耳鼻舌身意亦復如是所以者何此
中實不可得若實不可得是名無物
若无有物則無成就若无成就則無
有生若无有生則無有滅若无生滅
則無過去未來現在但為世法有名
字言語此名字言語實無所有衆生
者亦无有言世法者亦無有著无著
者即是無所有言此諸法實不可得
實无有物若實無物亦无成就若無
成就亦無有生若无有生則無有滅
若無生滅則无三世若無三世則无
名字則無相貌若无相貌則無言說
无有聚集無有染著无去無来无證
無得非凡夫地非聲聞地非縁覺地
非菩薩地亦非佛地非地非非地若
非地非非地名之為如亦非如非非

如寂滅無相又假言語法名為如来
何以故以第一義故此第一義是无
所有實不可得此不可得者名為如
来復次尊勝如眼界色界眼識界乃
至十八界為言語法故為之作名如
地界為衆生言語法故為作種種名
如是如是尊勝此言語法名為法界
若入此法界者名入此陁羅尼彼中
言入何者名入所言入者入無所入
何以故一切諸法實無有物若實无
物則無成就若无成就則是無生若
無有生則是无滅若無生滅則无三
世但為諸法假立名字然此諸法及
言說名字實空無相法若无相即是
無願若是无願即無去来動轉戲論
善男子一切諸法實性如是無有欺
誑尊勝於後世中若有善男子善女
人若有書寫讀誦若為人演說此陁
羅尼者是人所得功徳除佛世尊無
有能說此人功徳者尒時世尊說此
經已三千大千世界六種震動一切
諸天作諸伎樂雨諸天華八万四千
人得法眼淨有一千人發無上道心

[illegible] [illegible] 如

九千三百諸天同發菩提心
尒時尊勝及一切他方來會菩薩摩
訶薩及闍婆遮夜叉王并一切大衆
諸天世人及乾闥婆阿修羅等聞佛
所說歡喜奉行

尊勝菩薩所問一切諸法入無量陁羅尼門經

尒時三千日月諸天王諸龍王諸阿
須倫王主天地大鬼神及天魔王大
神王山神王樹神王諸神王即於佛
前叉手作礼奉行誦此呪者我日日
往供養便不横死一切諸惡皆不得
便持是呪所在處諸天王諸須倫王
諸大鬼將軍皆共敬護承事之學是
呪者自致作佛 尒時已有五 織舟載皆無
闍梨　摩訶闍梨　闍羅屋　優佉曰
佉　沙波提　摩訶沙波提
受持是句呪諷讀誦識七世生宿命
受持者一切浮陁鬼神若人非人不
得嬈近毒虵不敢螫毒藥自然除刀
亦不能傷王亦不敢嗐梵亦不瞋之
七十億佛所說犯是呪者當犯重罪
復有菩薩弥勒等八十人我亦當說
是持句呪

守拙

阿知和知 吒佉吒羅 羅理弥
驢留弥 善梨 提梨
受是持句呪諷誦讀識十四世宿命
是持句呪八十四億佛所説犯是呪
當獲重罪
阿知和知 鄉知嶋鄉 知提梨 沙
羅波提 阿鄉波提 波鄉提 迦和
屋 摩訶迦和屋
受是持句呪諷誦讀識無數世宿命
受持者一切浮陀鬼神若人非人不
敢嬈近毒虵不敢螫毒藥自然除刀
亦不能傷王亦不敢害梵亦不瞋之
是持句呪無數億佛所説犯是呪者
當獲重罪
是持句呪呪於枯樹令生華葉百病
消除自然安隱辟除凶害南無佛令
我所呪皆得從願佛説陀鄰屋鉢
聞如是一時佛在舍衛祇桓給飯孤
獨精舍
闍離 摩訶闍離 闍闍屋 悄綺
目伍 三波提 摩訶三波提
受持諷誦讀識七世生宿命是陀鄰
屋鉢七十七億佛所説

卓柱

頞䩕 拔䩕 摣吒哎 杈離勒哎
羅嵐弥 樓嵐弥 醯離 弥離䩕離
是陁隣尼鉢奉持諷誦讀識十四世
先死宿命是陁隣尼鉢八万四千億
佛所說
頞䩕 拔䩕涅䩕 鳩涅䩕 鐵離
涉羅波提 安鄉波提 鄉鄉波提
迦偷咥 摩訶迦偷咥
受是陁隣尼鉢持諷誦讀識無央數
世生宿命不可稱計億佛所說
闍離 摩訶闍離 闍利涅 阿䝿
摩䝿 婆婆帝 摩訶婆婆帝 婆
惕帝 摩訶婆惕帝
能自憶念七世生事此陁羅尼句七
十七億諸佛所說
阿智 婆智 鄉智 究鄉智 阿羗
婆帝 婆帝婆婆帝 迦賜 摩訶迦賜
赴陁 摩訶赴陁 赴赴陁 赴耆婆帝
能自憶念十二世生事阿難此呪是
八十二億諸佛所說
阿䝿 摩䝿 鄉䝿 鄉祈尼 鄉伽
婆離 婆羅尼離 闍醯離闍醯羅婆
帝停帝離停帝羅婆帝
[illegible]

能自憶念十三世事阿難此陁羅尼
句九十九億諸佛所説
阿智 郍智 仇郍智 踔踦 踔荼
鞆 樓樓弥 醯離 毗離 疋離
能自憶念十四世事阿難此呪是九
十九億諸佛所説是陁羅尼句者我等
常當守護是人尒時世尊便説偈言
是陁羅尼經 諸佛先已説 我今亦演暢
饒益衆生故 若人聞此呪 廣生信樂心
能憶念前世 至于十四生 人有信樂心
聞持如此呪 其所住来處 不遭諸厄難
無有人非人 鳩槃冨單郍 能為作惱患
誦持此呪故 不為刀所傷 毒亦不能害
不為他所殺 誦持此呪故 天魔王波旬
欲界中特尊 不能作留難 誦持此呪故
父母及兄弟 眷屬及親友 不逢諸衰禍
誦持此呪故 於百千億劫 造作不善業
七日能令淨 誦持此呪故 菩薩於億劫
積集諸福德 七日能令勝 誦持此呪故
四大天王等 護世間四方 拘毗羅提頭
愽叉毗樓茶 大臣諸眷屬 歡喜而稱讃
恭敬常守護 誦持此呪故
安隱嗚曰滿具足王如来 紺琉璃具足王如来
子勝菩薩所問經 第二十六張 知

[illegible]

勸助衆善具足王如来　無憂德具足王如来
藥師具足王如来　蓮華具足王如来
筭擇合會具足王如来　解散一切縛具足王如来
持八佛名
疾得無上道　億劫阿僧祇　行惡悉消除
速得明解教　飛行到諸剎　疾得至道
南無佛陁　南無達摩　南無僧伽
南無摩訶梨師　毗闍羅闍　謁屢陁
達陁　婆滿馱跋闍　邏翅陁羗嘘荼
擔荼　遮利遮利遮利摩訶遮利孚摩利孚
摩勒翅　悲馳韓闍韓　阿闍韓翅究
匊匊翅　薩婆陁羅昆翅　阿闍提
摩俱梨摩諳　呼訴呼訴孚摩孚摩娑
禍呵
過去無量諸佛所說来来新勸賢劫
菩薩亦當宣說善治四大增損亦治
心內四百四病亦治業障犯戒諸惡
永盡

尊勝菩薩陁羅尼經一卷

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

尊勝菩薩所問經　第十張　和